

ॐ ओ३म् ॐ

शिक्षापत्री-ध्वान्त-निवारणम्

सर्वात्

स्वामिनारायणभक्तदोषवर्शनात्मकम्

लोकोपकाराय

श्रीमत्परमहंसपरिषदाजकाणामर्थे श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीमहामिमंसितम्

सहजानन्दादिमतस्थान् प्रति प्रश्नाः खण्डनञ्च-

—(१०)—

प्रश्नः—कोऽयं सहजानन्दो नाम ?

उत्तरम्—नारायणावतारः स्वामीनारायणास्माचार्य इति ब्रूयः ।

प्रश्नः—कस्य नारायणः ?

उत्तरम्—वैकुण्ठगोप्तोकवासो चतुर्भुजो द्विभुजो लक्ष्मीपतिरीश्वर इत्युच्यते ।

प्रश्नः—स इदानीमस्ति न वा ?

उत्तरम्—वर्तते एव, तस्येश्वराख्यस्य निरुपस्थात् ।

नैवं शक्यम्, 'स पर्यगाच्छुद्धमकाशमद्रव्यमस्नाविरक्षुद्धमप्यपिच्छम्'^१
इत्यादिधृतिविरीणात् । ईश्वरस्यानन्तागतर्वामित्यवस्थापकस्य जन्ममरणवैतुषारणा-
वैरलभवात् । सावयववैतुषारिणः संयोगजन्याविमर्शो नित्येश्वरत्वयोरसम्भवाच्च ।
यो जन्ममरणसरीरधारणादिष्ववहारवान् स ईश्वर एव न भवति, तर्हिवाङ्मनस्तस्य
सहजानन्दस्य तु का कथा ?

तस्य सहजानन्दस्याचार्यत्वमेवासङ्कतम् । कुतः मृतस्याध्यापनै सामर्थ्याभावात्—

'स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रिर्ब्रह्मनिष्ठम्' ॥

'उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः ।

सरहस्यं सकलवच्च तमाचार्यं प्रवक्षते' ॥^२

इति काह्णानुशासकस्य वर्तमानाभिप्रायस्य विज्ञानात्स्वात् ।

तद्वर्तितस्य शिक्षाप्रणाल्यस्य वर्तमाने सहजानन्दे शिष्यशिक्षाविरहत्वमाशङ्का-
ज्जाया विजायते । तस्याः शिक्षाप्रणाल्याः सहजानन्दरचिताया आदिमोऽयं श्लोकः—

ज्ञाने यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वसति ।

ब्रह्माक्षन्विहारन्तं शोककृष्णं हृदि निमिषे ॥ १ ॥

राधा नामैवमिमे परिचये पुरतोऽथ उपरि वा क्व तिष्ठेति प्रत्यक्षानुमानात्-
शब्दैः कस्यापि निश्चयो नास्ति, अत एव सहजानन्दस्य शिष्येव कल्पनास्तीति चेद्यम् ।

१. वज्र. अ० ४० । म० ३ ॥

२. मुच्यते ० मुच्यते १ । अथ २ । कण्डिका १२ ॥

३. मनु० अ० ५ । श्लोक १४० ॥ सं. ॥

मत्स्येव भीर्त्सत इत्युच्यते चेत्तर्हि मुखाग्रज्जेषु वरिप्रतारतीति त्वीक्रियताम् । कुम्भस्तु
हारिकासमिधौ मरणं प्राप्तवानिस्पृक्तं महाभारते । इवान्तं कुम्भस्य जीवो न ज्ञाते
यवास्ति । वृन्वाग्ने विहरन् कुम्भः केनापि न वृश्यते । किन्तु बहुवः पाल्शमनः
पश्चात्ताविमूर्त्तं यश्च तत्र वृश्यते, तेव कुम्भः । पुनः परमेस्वरं निराकारं जन्ममरणादि-
लोचरहितं चिन्ताय 'कृष्णं हवि चिन्तय' इत्युक्तिर्यथैवेति ॥ १ ॥

मुकुन्दानन्दमुखादिव नेष्ठिका ब्रह्मचारिणः ।

युहस्वातव मयारामभट्टाद्या वि मवाश्रयाः ॥ ४ ॥

मुकुन्दानन्दादीनां वेदेष्वरबोमिच्छाभ्यसनाभावात् षड्कनह्मचारित्वमेवासङ्ग-
तम् ॥ ४ ॥

एवमेवाश्रयाः श्लोकाः प्रायसोऽमुदाः सश्रम उपेक्षन्ते ।

दृष्ट्वा शिवालयादीनि देवागाराणि वस्मिन् ।

प्रशम्य तानि सहैवदर्शनं कार्यमावरात् ॥ १३ ॥

पाश्चात्ताविमूर्त्त्यागाराणां देवालयमंशावधनात् 'सहैवदर्शनं कार्यमावरादिति'
प्रसत्यात् सहजानन्दे परार्थविद्याया आगाव एव वृश्यते ॥ १३ ॥

स्ववर्णाश्रमधर्मो यः त्र हातव्यो न केनचित् ।

परधर्मो न चाक्षर्यो न च पालण्यकल्पितः ॥ १४ ॥

वेदोक्तः स्ववर्णाश्रमधर्मः सहजातमेत किमर्थं त्यक्तः ? कुतः । वेदविरुद्धानां
स्वकथोक्तकल्पितानां पाशाणादिमूर्त्तिपूजनकण्ठीक्षितकवारणाविपातण्डानां प्रचरकरणात्
सहजानन्दे वदतोऽप्याघातदोषस्तमानतो वेदितव्यः ॥ १४ ॥

कृष्णभक्तेः स्ववर्माद् वा पतनं यस्य वाक्यतः ।

स्यात्तन्मुखास त्र ज्ञाया कथा वास्तादिव वा प्रभोः ॥ १५ ॥

कृष्णभक्तिरेव स्ववर्मास्तीति कथनं व्यर्थमेव । कुतः, त्रैव वर्णाश्रम-
धर्मप्रतिपादनप्रकरणे कृष्णभक्तिः स्ववर्मा इति प्रतिपादनस्याभावात् । अतः किं
समागतम् ? सहजानन्दस्य तत्तन्प्रदायस्वानाञ्च मुखात् कदाचित् केनचिदपि ज्ञाया
नेव श्रोतव्येति सिद्धान्तः । स कृष्णः प्रभुरेव न, तस्य जन्ममरणादिस्वभाववत्त्वात्
॥ १५ ॥

ज्ञानवार्ताश्रुतिनार्या मुखात् काव्या न पूर्वः ।

त विद्याः स्त्रिया कार्यो न राजा न च सज्जनैः ॥ १६ ॥

गार्ग्यद्विद्वद्भीमकाद् याज्ञवल्क्याविमहविभिः ज्ञायाः श्रुतत्वात् 'सहजानन्द-
कल्पना स्वप्राज्ञा ॥ १६ ॥

कृष्णबीजा भुरोः प्राप्ते तुलसीमालिका मले ।

धार्यो नित्यञ्चोर्ध्वपुण्ड्रो ललाटादौ द्विजातिभिः ॥ ४१ ॥

कृष्णबीजातुलसीमालाधारणोर्ध्वपुण्ड्रधारणमित्युक्तिः सहजानन्वस्य उपर्येव ।
कुतः, वेदपुस्तिकायां विरोधात् । स्वल्पकण्ठीतिलधारणे पुण्यं भवति चेत्तर्हि कण्ठीधार
धारणे सर्वमुद्योगादीरूपेण च सहपुण्यं भविष्यतीत्येवं क्रियताम् ॥ ४१ ॥

हर्याविस्त्रोकाः सहजातत्रयं मिथ्या एव वेदितव्याः ।

त्रिपुण्ड्रवस्त्राजभूतिर्येषां स्यात् स्वकुलागता ।

तैस्तु विप्रादिभिः कदापि न त्याज्या ता मवाभितः ॥ ४२ ॥

ऐकान्त्यमेव विज्ञेयं नारायणमहेष्टयोः ।

उभयोर्ह्यल्पेन वेदेषु प्रतिपादनात् ॥ ४३ ॥

एवञ्चेत् सहजानन्वस्य कुनर्ध्वः कदाचिद् त्रिपुण्ड्रवस्त्रधारणं कृतमेवासीत्,
पुनस्तेन किनर्ध्वं त्यक्तं त्याजितञ्च ? मवाभितंरिति बहुशो लिखति, तदुच्यते मेव ।
कुतः, तस्याभिरुषो जन्ममरणाविशेषवती जीवस्याजयो निष्कलोदः ॥ ४२ ॥

नारायणमहेष्टयोरेष्टयमसङ्गतं तयोर्ह्यल्पेन वेदे प्रतिपादनाभावात् । अतः
सहजानन्वस्य कथनं व्यर्थमेव ॥ ४३ ॥

प्रणम्य राधाकृष्णस्य लेख्यानीं तत आचरात् ।

शक्त्या जपित्वा तन्मन्त्रं कर्त्तव्यं व्यावहारिकम् ॥ ५४ ॥

राधाकृष्णीं सहजानन्वेनाग्यं च प्रत्यक्षतया नैव दृष्टो, पुनरपि तयोर्लेखनीं पूति
कृतुं सामर्थ्यं न भवेत् । अतस्तत्पूजाकर्त्तव्योक्तिः सहजानन्वस्याग्यं च वेद्या
॥ ५४ ॥

शीली वा छातुजा मूर्तिः शालिग्रामोऽप्येव सः ।

ब्रह्मरूपपाप्मैः कृष्णस्य जप्याऽवाष्टाक्षरी मनुः ॥ ५५ ॥

प्रस्माच्छ्रुतीकाव विज्ञायते सहजानन्वस्यापि जडबुद्धिरासीविति । कुतः, वेदपुस्तिका-
विषयस्य पाषाणादिमूर्तिपूजनस्य विधानात् । कृष्णमन्त्रज्ञेन वेदोक्तविरुद्धेन
नास्तिकव्यतिरेकेण ॥ ५५ ॥

हरेर्बिद्याय नैवेद्यं भोज्यं प्रासादिकं ततः ।

कृष्णसेवापरैः प्रीत्या भवितव्यं च तैः सत्ता ॥ ५६ ॥

हरेरप्रत्यक्षत्वात्, पाषाणादिजडमूर्तिर्भोजनकरणाभावात्, तत्रैवेष्टकरणं
व्यर्थमेव । इदन्तु जलं सत्तमेवास्ति । कुतः, अङ्गुष्ठदर्शनेन अष्टाक्षरं कृत्वा
स्वभोजनविश्रायस्य विधानात् ॥ ५६ ॥

प्राचायेनैव इत्तं यद् यच्च तेन प्रतिष्ठितम् ।

कृष्णस्वरूपं तत्सर्वं बन्धमेवेतरत् तु यत् ॥ ६२ ॥

अगवग्भन्धिरं सर्वैः साधं यत्तत्पदन्वहम् ।

नामसंकीर्तनं कार्यं तत्रोच्चं राधिकापतेः ॥ ६३ ॥

प्राचायादियुक्तिस्वरूपं यो इदंति तत्प्रतिष्ठापयति च तत् कृष्णरूपमेव न, किन्तु तत् प्राचायादिवस्वरूपमेव । तच्च कदाचित् केनचिदपि न सेव्यं, न चैव बन्धम् । किन्तु यत्सर्वशक्तिमान्को म्यामकारी यथातुल्यवन्तिर्वातो सर्वव्यापी निराकारो भगवान् परमात्मा, स एव सर्वसेव्यो बन्धव्यातोऽप्यो नैव बन्धस्तेष्वप्येति निश्चयः ॥ ६२ ॥

अत एवागवत्प्राचायादियुक्तिमन्दिरं अगवग्भन्धिरं मन्वमानस्य, तच्च प्राचं सर्वैरप्यहं गन्तव्यमनप्रवरस्य अरण्यजन्मवतो राधिकापतेर्न तस्य कृष्णस्योच्चैर्नामसंकीर्तनं [च] कार्यमिति निम्नोपदेशं प्रवृत्तस्तत्सहजानन्दस्य वेदविद्या किञ्चिन्मात्राणि तस्य लब्धीद् । अतदुपदेशाच्च सर्वमतिरपि तस्य नामुक्तिरनुमीयते । अस्य विद्योपदेशस्य ये स्वीकारकचक्रः, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति च, तेवामपि सर्वमितिं घृता, न भवति, न भविष्यति च । किन्तु वेदसद्विद्या तत्रोपदिष्टं ज्ञानं पक्षपातरहितं वैरबुद्धिस्थानावि-
ज्ज्ञानं धर्मञ्च यथावत् स्वीकरिष्यन्ति, सर्वशक्तिमन्मायकारिभ्यामुत्पादितजगत्स्य निराकारपरमेश्वरस्य स्तुतिप्रायश्नोपासनाच्च यथावत् ये च करिष्यन्ति, तेवानेक सर्वमतिरभूद् भवति भविष्यति इति सर्वैर्वितव्यम् ॥ ६३ ॥

एवमेव अप्रस्थाः श्लोकाः प्रायोऽमुखास्सन्तोष्यत उपेक्ष्यन्ते ।

एकादशीनां सर्वाणां कर्तव्यं व्रतमावरात् ।

कृष्णजन्मविमानाञ्च शिवरात्रेश्च सोऽसवम् ॥ ७९ ॥

एकादश्यादीनि व्रतादीनि केवै क्वापि न विहितानि । किन्तु ब्रह्मचर्यसत्य-
भ्रमणादीन्मेव व्रतानि कर्तुं विहितानि । अत एवेकादश्यादीनां व्रतानामावरणं
अवर्धयेति पराशरः ॥ ७९ ॥

सर्ववेधेष्ववराजधीः कृष्णभाषायनम्बनः ।

श्रीविद्वलेशः कुतवान् यं व्रतोत्सवनिर्णयम् ॥ ८१ ॥

कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्वे एव व्रतोत्सवाः ।

सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुचितं हि ॥ ८२ ॥

कर्तव्या द्वारिकासुख्यतीर्थयात्रा यथाविधि ।

सर्वैरपि यथाशक्तिः भाष्यं बीनेषु वस्त्रैः ॥ ८३ ॥

जिष्णुः शिबो यजपतिः पावन्ती च विनाकरः ।

एता पूज्यतया मात्वा देवताः पञ्च ताम्रकैः ॥ ८४ ॥

मृताद्युपवृत्ते क्वापि धर्मं नारायणात्मकम् ।

अप्यन्त हनुमन्मन्त्रो जप्यो न क्षुद्रदैवतः ॥ ८५ ॥

सर्ववैष्णवराजप्रीवत्तभाचार्यनन्दनो विद्वत्सेनाः परमहृष्टं धर्मनाशनं कृतं परस्त्रीयममाविष्यभित्तरोस्तवमपि ॥ कृतवर्तितात् कार्येभेनातिदिरातः सहजानन्दस्यापि दोषापत्तिरेव सन्तप्यति ॥ ८१-८२ ॥

हारिकावास्तीर्थयात्रामुपविजितः सहजातन्दस्य भ्रातृपत्तिरेव विज्ञायते । कुतः, कथं पाषाणजलादी तीर्थोपवेशमाधात् । तद्यात्राकरणोपवेशो दुःखफलक एवास्ति । किञ्च—‘ग्रहिः सन् सर्वमृताभ्यन्यत्र तीर्थेभ्यः’ इति छान्दोग्योपनिषदि, ‘सतीर्थ्यंस्सकृद्धारि च’ इत्यादिप्रमाणार्थव्यवहारस्य विद्यमानत्वाद् वेदेष्वरविज्ञाना-
त् तीर्थसंज्ञा मत्तव्येत्युपवेशः । परैर्विद्याजन्मभरणहर्षशोकाविदुःखानि तरन्ति तानि तीर्थानीति निरुद्धेभ्यः ॥ ८३ ॥

शिवविष्णुगणपतिपार्वत्यादीनां वेदधारिणां मृताणां वेदेषु पूजानभिधानाद्, रवेर्ब्रह्मत्वाच्च पूजा निष्कला । परमेश्वर एक एव पूज्यस्तत्र पञ्चत्वाभावाद् ‘एतां पूज्यतया मान्याः’ इति सहजानन्दस्योपवेशोऽसङ्गत एवास्तीति बोध्यम् ॥ ८४ ॥

मृताद्युपवृत्तनिवारणार्थं नारायणकवचपाठं हनुमन्मन्त्रजपञ्चोपदिशति सहजा-
मन्त्रे भ्रातृपत्तिरेव सिध्यति । अतस्तदुपवेशप्रमाणं व्यर्थमेव ॥ ८५ ॥

वेदाश्च स्वाससूत्राणि श्रीमद्भगवत्तामिषम् ।

पुराणं भारते तु श्रीविष्णोर्नामसहस्रकम् ॥ ९३ ॥

तत्रा श्रीभगवद्गीता नीतिश्च विदुरोविता ।

श्रीवासुदेवमाहात्म्यं स्कान्धवैष्णवसङ्गमम् ॥ ९४ ॥

धर्मशास्त्रान्तर्गता याज्ञवल्क्यश्रुतेः स्मृतिः ।

एतान्मण्डौ ममेष्टानि सङ्ग्राह्यानि भवन्ति हि ॥ ९५ ॥

स्वहितेच्छुभिरेतानि मच्छिष्यैः सकलैरपि ।

श्रोतव्यान्पथ पाठशानि कथनीयानि च द्विजैः ॥ ९६ ॥

तत्राचारव्यवहृतिनिष्कृतानाञ्च निर्णये ।

ग्राह्या मिताक्षरोवेता याज्ञवल्क्यस्य तु स्मृतिः ॥ ९७ ॥

श्रीमद्भगवत्स्यैव तु स्कन्धौ दशमपञ्चमी ।

सर्वाधिकतया ज्ञेयो कृष्णमाहात्म्यमुद्धये ॥ ९८ ॥

दशमः पञ्चमः स्कन्धौ याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः ।

भक्तिशास्त्रं योगशास्त्रं धर्मशास्त्रं क्रमेण मे ॥ ९९ ॥

शारीरकाणां भगवद्भूतामाश्वासयन्त्यताम् ।

रामानुजाचार्यकृतं भाष्यमाध्यात्मिकं तम ॥ १०० ॥

एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च ।

प्रत्युत्कर्षपरानि स्पुस्तया भक्तिविरागयोः ॥ १०१ ॥

मन्तव्यानि प्रधानानि तान्येवेतरवाक्यतः ।

धर्मेण सहिता कृष्णभक्तिः कार्येति तद्वहः ॥ १०२ ॥

वेदाश्चेत्यादिषुः श्लोकाः प्राप्नोऽनुदाः सन्ति । श्रीमद्भूतविपुलाभानां भारते
विष्णोः सहस्रनाम्नां भगवद्भूतामात्रं स्वीकारादन्वेषां तत्त्वज्ञानां श्लोकांशानामपि
स्यावाद्, वाच्येवमाहुस्तस्यैव ग्रहणादस्यस्याप्यह्यात्, श्रिताकराष्टीकान्विताया
यज्ञावस्थयस्मृतैरेवग्रह्यात्, पूर्वमीमांसादिशास्त्राणां अनुस्यूतेववाग्रह्यादविदुर्न च
वृषमते सहस्रान्धे । सर्वेभ्यश्चैव एकमेव्योऽतीवाशुद्धस्य मिथ्यानुलाघर्मकथाप्रतिपादकस्य
हस्तमस्कम्भस्य सर्वाधिकतया स्वीकाराद् विद्यमासक्तो वेदविन्दकोऽपि सहस्रानन्दोऽस्तीति
विज्ञायते ॥ ९९-९८ ॥

वस्तुमस्कम्भे भक्तिशास्त्रस्य सेतोऽपि नास्ति । किन्तु, धर्मिचारान्नमं प्रतिपादनं
तत्रास्त्यैव प्रतिज्ञम् । पञ्चमस्कम्भे योगशास्त्रप्रतिपादनं नास्ति । किन्तु, योगाभास-
प्रतिपादनं तु तत्रास्त्यैव । श्रौतसूत्रयोनांसाधेयवैशास्तस्य त्रिरुत्कारात् विध्येषणम्
वृमिताया यानवस्थयस्मृतैः स्वीकारात् सहस्रानन्दस्य वेदोक्तानां कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां
बोध एव नास्त्येति विज्ञायते ॥ ९९ ॥

रामानुजकृतस्य शारीरकसूत्रभाष्यस्याशुद्धस्य स्वीकाराद्विवेकसहस्रानन्दे-
ऽस्त्येवेति विज्ञायते ॥ १०० ॥

श्रीकृष्णेन वेदस्यैव ग्रहणस्पृहार्थं ततः, न च स्ववाचयानाम् । अत एव सहस्र-
ानन्देन 'प्रत्युत्कर्षपरानि तद्वाक्यानि स्पुः' इत्युक्तत्वाद् ज्ञात एव स मन्तव्यः ॥ १०१ ॥

वेदवाक्यान्धेयं सर्वोत्कृष्टानि सन्तीति प्रह्लादोनामिदानीन्तनान्तानां विदुषां
सिद्धान्ते विद्यमाने, वेदेभ्योऽपि कृष्णवाक्यान्धेयं प्रधानान्धेयं प्रयुक्तं सहस्रानन्दो लज्जा-
मपि न प्राप्तवानिति ॥ १०२ ॥

हृदये जीवबन्धीये योजन्यमित्तया स्थितः ।

ज्ञेयः स्वतन्त्र ईशोऽती सत्कर्मफलप्रदः ॥ १०३ ॥

स श्रीकृष्णः परब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः ।

उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणम् ॥ १०४ ॥

स राधया युतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति प्रभुः ।

रविजन्मा रम्योपेतो लक्ष्मीनारायणः स हि ॥ १०५ ॥

जेयोऽर्जुनेन युक्तोऽसौ नरनारायणाभिधः ।

बलभद्रादियोनेन तत्तत्तन्नामोच्यते स च ॥ ११० ॥

जीवन्म कदाचिदीतो भवति, सर्वज्ञसर्वशक्त्यनन्तनिर्विकारस्वादित्य-
भावत्वात् ॥ १०७ ॥

जन्ममरणहर्षसोकास्पराक्त्यादिवत्त्वात् कुलः परब्रह्म सावान् पुरुषोत्तमः कदा-
चिदेव संभवति । पुनः सर्वशक्तिमत्त्वं न्यायकारिणं वदन्तु सर्वस्वसामिप्यं तत्तत्तन्ना-
मनादित्यर्थं निर्वाचं निराकारमयं विभुं वेदयुक्तिसिद्धं परमात्मानं विहाय,
जन्ममरणदिव्यबह्वारवन्तं स्त्रीं कुलानुवासेष्वेष्टवत्त्वेन चः सहजानन्दः कथयति, स
वेदयदार्थविद्याविहीन एव विज्ञेयः ॥ १०८ ॥

राधा त्वनमास्यगोपस्य हृद्यासौख्यं कुलस्य । कुलस्य हविष्योऽसौ स्त्री । पुनस्तस्य
तत्तन्नामोच्यते स च इति वेदितव्यम् ॥ १०९ ॥

'तत्तन्नामोच्यते स च' इति सहजानन्दस्योक्तिरन्यथैव । कुतः सर्वज्ञज्ञानमग्नरा
सहजानन्दस्येवं कथनमपुस्तंजातो बोध्यम् ॥ ११० ॥

तस्यैव सर्वथा भक्तिः कर्त्तव्या ननुजैर्भुवि ।

निःशेषसर्करं किञ्चित्ततोऽन्यन्नोति दृश्यताम् ॥ १११ ॥

कुलस्यापि कस्यार्थं ज्ञातव्यं वेति विदुषां तन्मतेः । स च परमेश्वरस्यैव भक्ति
कुलवानुपविष्टवर्ष । पुनस्तस्यैव सर्वमनुच्यते भक्तिः कार्यं ततोऽन्यत्कस्याप्यकरं किञ्चि-
त्ताश्चैवेति वदन् सहजानन्दो विद्याहीन एवासीत् ॥ ११२ ॥

'गुणिनी गुणवत्ताया ज्ञेयं ह्येतत् परं फलम् ।

कृण्वो भक्तिश्च तत्संगोऽन्यथा यान्ति विदोऽन्यथः ॥ ११४ ॥

'गुणिनी गुणवत्ताया इत्येवं छन्दोबिच्छेदाः प्रमुखाः श्लोकास्तस्मिन् बहवः शिक्षा-
पथ्याम् । प्रतो विज्ञाप्यते सहजानन्दस्य छन्दोज्ञानमपि यथावत्तासीदिति । कुलं मूले
भक्तिश्चात्मनो निष्कला वेदविद्वत्ता चास्ति । विद्वत्तस्तु स्वैव सत्त्वति प्राप्नुवन्ति,
विद्यायाः प्रकाशस्वरूपत्वात् । किञ्च छन्दोऽसौ एव सहजानन्दस्यैव ज्ञानमिति मता
इति, विज्ञायते । कुतः, अविद्यायाः सवर्णविराजन्वकारवत्त्वात् ॥ ११४ ॥

निष्कारनामं ब्रह्मरूपं वेदत्रयविलक्षणम् ।

विभाव्य तेन कर्त्तव्या भक्तिः कृष्णस्य सर्वथा ॥ ११५ ॥

निष्कारनामो ब्रह्मरूपश्चेत्, ब्रह्मणा तुल्यत्वं तस्मिन् कुतो न दृश्यते ? तुल्यत्वं
चेत्तहि ब्रह्मणा सकलजगत्प्रचितं, तस्मिन् मनीनं जगत्किञ्चिन्मात्रमपि कुतो न
दृश्यते ? जीवब्रह्मनोरेक्यं चेत्तहि ब्रह्म जगद्विद्याब्रह्ममरणहर्षसोकास्तीत्यनुक्तं
कुलवर्षपीडाबन्धादिविषययुक्तं ज्ञातयेवेति स्वीक्रियताम् । लीलात् ब्रह्मभित्तवत्
प्रतिमाहानिः । कृष्णोऽपि ब्रह्मभक्तः, एवं सर्वजीवैरपि ब्रह्मभक्तैरेव भवितव्यम् ।

नेवान्मस्य कस्मादित् कृष्णादीर्जोऽस्य चेति । एवं कृष्णस्य भक्तिः सर्वदा कार्येति सहजान्धे बहुली बोधोपतिरिति विज्ञातव्यम् ॥ ११३ ॥

मत्तं विशिष्टाद्वैतं मे गोलोको धाम चेत्सितम् ।

तत्र ब्रह्मात्मना कृष्णसेवा मुक्तिश्च गम्यताम् ॥ ११४ ॥

अज्ञानितवत् सहजान्धस्य मत्तमस्तीति विज्ञातव्यम् । विशिष्टाद्वैतशब्दस्य-
व्याख्यं क्रियते—अविद्याविशिष्टो जीवो, सायवा विशिष्ट ईश्वरः । विशिष्टो तत्रा
भित्तः । केचिदेकां सत्यान्वीस्वरस्यैव स्वीकुर्वन्ति । एवं चतुर्णां त्रयाणां वा पदार्थानां
वर्तमानत्वाद्वैतमेव कुर्वन्ति । द्वितीयेन विना विशिष्ट एव न भवति । विशिष्टश्च
विशिष्टश्च विशिष्टो, मायाऽविद्याभ्यां युक्तौ जीवेशौ, तयोरेवैतं भित्तिकाद्वैतम् ।
तयोरेवैतं कदाचिन्न सम्भवति । किन्तु स्वत्वद्वैतं केवलमेकं ब्रह्मैवास्ति । सत्त्वा
सत्तासीयं विजातीयं च द्वितीयं ब्रह्मैव नास्ति, एवं स्वगतमेवोऽपि ब्रह्मणि नास्तीत्य-
संयोगवियोगाभावात् । अत एव एकमेकरसमद्वितीयं ब्रह्म प्रयास्तीति वेदयुक्तिर्मतो
द्वैतशब्दार्थो वेदितव्यः । एवं सति रामानुजसहजान्धस्योन्मत्तमशुद्धमेव वेदितव्यम् ।
गर्वां पशूनां लोको धाम मम चेति स्वीकारात् सहजान्धे पशुप्रियत्वमेव समागच्छति,
स्वजातिपरत्वप्रवाहस्य विद्वज्जानत्वात् । गोलोको एव निवासत्वात् कृष्णसेवानिबन्धनत्वाच्च
संय मुक्तिरिति सहजान्धविप्रलापो मिथ्येवेति विज्ञातव्यम् ॥ ११५ ॥

मया प्रतिष्ठापितानां मन्दिरेषु महत्सु च ।

लक्ष्मीनारायणादीनां सेवा कार्या यथाविधि ॥ ११६ ॥

सहजान्धेनान्दीर्घा प्रतिष्ठापिता विद्याधर्मनिरूपेषु मिथ्याधनगतश्रेष्ठेषु
महत्सु मन्दिरेषु पाषाणादिभूतानां लक्ष्मीनारायणादयः कदाचिन्नैव भवन्ति । वेदान-
भिहितानां पाषाणादिभूतानां जगत्वास्तलक्ष्मीनारायणादीनां तदानीञ्चेतनत्वात्
पत्थाणादिभूतानां यथाविधि सत्पूजनमेव कर्त्तव्यं, तेन च पूजनमिति ॥ ११७ ॥

अर्चयितुं भाग्याभ्यामाजवा पशुरारमणः ।

कृष्णमन्त्रोपदेशश्च कर्त्तव्यः स्त्रीभ्य एव हि ॥ ११८ ॥

सहजान्धेन विदितमूपदेशमन्तरा स्त्रीभ्योऽपि धनज्ञात एव न मविध्यत्यत
एवं कपटं प्रसारितम् । तदपि परमात्ममन्त्रोपदेशं विहाय मूतस्य कृष्णस्य मन्त्रोपदेशं
प्रोक्तवान् । अतः सहजान्धो धनलोभ्यजानी चेति विज्ञायते ॥ ११९ ॥

निजवृत्त्युद्यमप्राप्तधनधान्यादितश्च तैः ।

अप्यौ वशांशः कृष्णाय विनाशस्त्विह कुर्वन्तः ॥ १२० ॥

परमनृहरणार्थं निजसुखार्थञ्च सहजान्धस्य प्रसिद्धं कापट्यमेव वृत्तते ।
विना परिश्रमेन वशांशं विनाशं धनं गृहीत्वा पुष्कलं संसाररुचं विषमशोणं ययं कुम्
हस्यभिप्रायस्तस्यास्तीति निश्चयः । पुनरप्यथा वदति कृष्णाय समर्प्यमिति । कृष्णस्तु

मृतः, स वशासं विनाशं भवं ग्रहीतुं विनाशच्छति कदाचिन्नेतावृत्तं तस्य वाचिच्छ-
भवेत् । तस्मात् सहजानन्दस्य महती धूर्तता वेचितव्या, तथा गोकुलस्थानी वत्सल-
प्रभुत्वीनाञ्च । ईदृशानां धूर्तानां सम्प्रदायप्रभृत्यादिविस्तारस्य महती हानिरतिता ।
मतः सर्वैः सकलवैरिणामां वृक्षप्रकृतेन तद्य इमे सर्वे सम्प्रदाया निवर्तनीया । अन्यथा
स्वदेशस्य भद्रार्थं न भविष्यतीति निश्चेतव्यम् ॥ १४७ ॥

एकादशीमुज्जानाञ्च वतानां निजशक्तिः ।

उज्जापनं यथाशास्त्रं कर्तव्यं चित्तितापदम् ॥ १४८ ॥

कर्तव्यं कारणीयं वा ध्यायते मासि सर्वदा ।

विश्वपत्रादिभिः प्रीत्या श्रीमहादेवपूजनम् ॥ १४९ ॥

इदमपि सहजानन्दस्य धूर्ततास्ति । यद्येकादश्यादिव्रतानि न करिष्यन्ति
तदुज्जापनेन चिन्ता घनताभ्योऽपि शिष्येभ्यो नैव प्रविश्यति । पुनश्च ध्यायते मासि
महादेवपूजनमर्थात् पाषाणादिमूर्तिपूजनेन चिन्तापि घनप्रतिष्ठे शिष्येभ्यो नैव तत्स्यात्
एतदर्थं सहजानन्दस्य कापट्यं वेचितव्यम् ॥ १४८-१४९ ॥

वेवताप्रतिमां हित्वा लेख्या काष्ठादिजापि वा ।

न योषित्प्रतिमा स्पृश्या न शीक्या बुद्धिपूर्वकम् ॥ १५० ॥

स्वमन्त्रिषु सहजानन्देन राधाया मूर्तिः किमर्थं स्थापिता ? सा स्त्री नास्तीत्
किम् ? पुनश्च 'वाने प्रत्य स्थिता राधा, श्रीश्च यस्यास्ति वसति' इति स्त्रीकया सहजा-
नन्देन किमर्थं कथितोपविष्टः च ? तत्रैव साक्षाद्विभक्तपिण्डयैर्बुद्धिपूर्वकं किमर्थं
जीक्यते ? तस्यां राधादीनां च कदा किमर्थं क्रियते ? अत्र एव प्रसक्तयोतवत् प्रलापात्
सहजानन्दादिव वक्तव्यवादातरोपौ बहुश आचक्षतेति चेत् ॥ १५० ॥

सर्वेन्द्रियाणि जेषानि रसना तु विशेषतः ।

न इत्यसंग्रहः कार्यः कारणीयो न केनचित् ॥ १८८ ॥

भ्यासो रक्ष्यो न कस्यापि धैर्यं त्याज्यं न कश्चित् ।

न प्रवेशयितव्यः च स्वभासे स्त्री कदाचन ॥ १९० ॥

तापुसिरेवेन्द्रियजयादिकं कर्तव्यमित्युपदिश्यते भवता । तद्धि भवानसाधुरस्ति
किम् ? गृहस्थेन जितेन्द्रियत्वादिकं नैव कर्तव्यं किम् ॥ १८८ ॥

कस्याङ्गिभ्यासस्थानं नैव रक्षणोपपद्येद्, विद्याधर्मेश्वरप्रायं तास्तुत्युपासना नैवा
स्याप्याः किम् ? वेदपुस्तिकधर्मविषयस्य स्वतन्त्रप्रदायस्थापनं किमर्थं क्रियते, सहजानन्देन
च किमर्थं कृतम् ? किन्त्वोद्गातव्यं तात्पर्यस्य सङ्गनमेव सर्वैः कर्तव्यं, सङ्ग-
मन्वनञ्चेति ॥ १९० ॥

इति संक्षेपतो धर्माः सर्वेषां लिखिता मया ।

संप्रदायिकग्रन्थेभ्यो ज्ञेय एषा तु विस्तरः ॥ २०३ ॥

सच्छास्त्राणां समुच्चयस्य सर्वेषां सारमात्मना ।

पक्षीयं लिखिता तृस्यामभीष्टफलदायिनी ॥ २०४ ॥

‘इति संक्षेपतः’ इति वचस्य तु सेशमात्रमपि प्रतिपादनं नैवान् कृतम् । किन्तु स्वल्पोल्लङ्घनस्यैव स्वध्वान्तिः प्रकाशित इव भवेत् । चेदादिषु वचसि यथावत्लिखितोऽस्तीति लक्ष्मणमार्गे सहजानन्दस्य नास्ति । लिखितस्य वचस्य पुनर्लेखनं व्यर्थमेव पिष्टपेषण-महोत्साहः । सर्वेषां समुच्चयाणां समात्मनः सारप्रदायिको ग्रन्थो वेव एवास्ति । पुनः शिक्षा-पत्र्यादिग्रन्थरचनं व्यर्थमेव विज्ञेयम् । विस्तार इत्यगुह्यं किन्त्वत्र विस्तार इति भवित-व्यम् । ‘प्रपद्यते वाचशब्दे’ इति व्याकरणतिसमात् । ॥ २०३ ॥

सहजानन्दस्य सच्छास्त्राणां बोधोऽप्यवनञ्चापि नास्तीति चिन्तायते । वेवविद्व-पावासावि भूतिपूजनकुण्डीतिलकधारणञ्चैत्याविमिश्र्याप्रतिपादनावसारप्रतियोग्यजी निमित्तेति विज्ञायते । ‘यमीष्टफलदायिनी’ति प्रलोभनमात्रम् । सर्वेषामभीष्टं सुखमेव भवति न च दुःखम् । तत् शिक्षापत्रीपाठादिना सर्वदा सुखकृत् समुपविविक्तमेव । ईदृशकथनेन सहजानन्दे सोमावयो बोधा विज्ञायते । प्रलोभनेन विना सारप्रदायस्य वृद्धिर्न भवति । तद्बुद्ध्या विना प्रतिष्ठा भवप्राप्तिश्च न भवति । पुनर्येवेष्टं दितवत्सुखं न लभ्यते हेति सहजानन्दस्य बुद्धी कपटमासीदिति विज्ञेयम् ॥ २०४ ॥

वर्तिष्यन्ते च इत्थं हि पुत्रया योदितस्तथा ।

ते धर्मादिचतुर्वर्गसिद्धिं प्राप्स्यन्ति निश्चितम् ॥ २०५ ॥

पाषाणादि भूतिपूजनादिपाशप्रदेन सह ये पुत्रयाः स्त्रियश्च वर्तिष्यन्ते, ते धर्मादि-कात्मनोक्षसिद्धित्तु न प्राप्स्यन्ति । किन्त्वधर्मानर्ककामवृद्धव्यवृत्तिभिरेव प्राप्स्यन्तीति निश्चयः ॥ २०५ ॥

नेतृं य एवाचरिष्यन्ति ते त्वस्मत्संप्रदायतः ।

बहिर्भूता इति ज्ञेयं स्त्रीपुंसैः सांप्रदायिकैः ॥ २०६ ॥

पाषाणादिभूतिपूजनं, कुण्डीतिलकादिपाशप्रदिल्लवारणं, कवाचित्केनचिदपि नैव कर्तव्यम्, इतीत्यं ये वर्तन्ते ते धर्माद्यैकान्तनोक्षणं सिद्धिं प्राप्नुमन्त्येव । चेदादिसत्य-मास्त्रोक्तं समात्मनः पक्षपातरहितं न्यायं धर्मं हिंसा शिक्षादिकपोषकस्वितान्, पक्षपातपिष्टपेषणविविधवृद्धितान्, सहजानन्दादिरचितान्, वेवपटनमार्गविरोधिनो-क्तान् ये स्वीकृतः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च, तानेव वर्तितकस्ववोधपुस्तकान् सत्यधर्म-बहिर्भूतान्निष्ठान् विज्ञानीपुरिति सिद्धम् ॥ २०७ ॥

शिक्षापत्र्याः प्रतिविर्गं पाठोऽस्या समुपाधितः ।

कर्तव्योऽनकारस्तु धर्मं काम्यमावरात् ॥ २०८ ॥

वक्रभावे तु पूर्वमेव कार्याख्याः प्रतिपादयन् ।

अक्षरूपमिति महाणी मान्येयं परमादरात् ॥ २०९ ॥

श्रुत्वाय सम्प्रदायं वेद्या वातव्येयं तु पत्रिका ।

असुर्या सम्प्रदायध्यायं पुंसे देया न कर्हि कित् ॥ २१० ॥

वेदानां पठनं श्वरखण्ड्य विहाय शिक्षापञ्चासीनां सहजानन्ददिकबोलकरूपितानां ग्रन्थानां पठनमभवत्तु अर्थे एवेति चेदित्यर्थम् ॥ २०८ ॥

इदं शास्त्रं लक्ष्यं उपर्युक्तकस्य पूजाकरस्योपदेशोऽयुक्त एव । आणी जीवस्य रूपमेव न भवति कदाचित् । पुनः परमादराभ्यासां तु न, किन्तु परमप्रयत्नात्सङ्गतीया-
ऽमृदुत्वादिति । एतत्कथं सहजानन्दस्वाभाविको बालाभ्यासमिच्छा कपटेन यत्तद्विक-
सो ह्यस्य भवति प्रायः ॥ २०८ ॥

यो वेद्या सम्प्रदायं युक्तो जनस्त्विमां शिक्षापञ्चां कदाचिन्नेव प्रहोष्यति,
तस्मिन्निद्याप्रकाशस्य विद्यमानत्वात् । यत्तद्विद्याप्रसुरसम्प्रदायः स एतां स्वीकरोति ।
तस्मिन् सम्प्रदायहस्तद्व्याख्यास्य सम्प्रदायप्रहास्यकारस्य विद्यमानत्वात् । सम्प्रदायप्र-
त्यया दग्धज्ञाना भवति यस्मिन् लोभ्यं सम्प्रदायः । इदानीं शतनाम्सम्प्रदाया वेदविरुद्ध-
स्त्वेवं सम्प्रदायसम्प्रदाया एव वेदितव्या इति परामर्शः ॥ २१० ॥

मरणसमये स्वस्तिप्राप्तां हस्तं गृहीत्वा विमानस्थोऽपि स्थापयित्वा श्रेष्ठं नमस्ति
सहजानन्दः, परममुत्तरं ददातीति विद्या प्रलापः सहजानन्दशिवदामिन्मुख्यं यत्ते
■ सत्यो वा मिथ्या ।

मिथ्येवेति निश्चयः । कथं, यो मृतः स जागन्तुं पूर्ववेदकार्यं कर्तुं न त्वेव समर्थो
भवति । यदि समर्थः स्यात्तर्हि तत्सम्प्रदायस्यैव स्थापयित्वा विमानस्थोऽपि नमस्ति
पुष्कलास्स्वाधीनीः कृत्वा स्तब्धोऽपि कर्तुं मन्वस्यसागच्छेत् । ओगाथेऽपि न संवागच्छति,
किमसौ विद्यायते, द्विप्रवासिकसम्प्रदायवत्तानिजमसौ हार्थं तावुं कथं न ते कुर्वन्ति ।
नैतत्सम्प्रदायमन्तर्भवति ।

स्वस्तिप्राप्तां लोहादिभिरुपकृतानि चिह्नानि रक्षयित्वापि प्रतप्य बहून्मते च
सञ्जीवान् वेदान् वक्ष्यन्ति सहजानन्दसम्प्रदायाविद्या, अहो महत्प्राप्तिमिति वक्ष्यन् ।
केचित्पु वक्ष्यन्ति यत्प्राप्तो जातस्ते स्त्रीदरानादिकं न कर्तव्यं धातुस्पर्शञ्च । तदाचार्यो
वृहस्पतिरिति च, स प्रसीधनाद्यनेकमिदरादिभिर्व्यासप्रह्लादार्थनादिकं हरति, ते च सध्वरो
हारयन्ति, द्वौ विद्याहास्येकः कृतवानो वृहस्पतिश्चैव हारो यस्मिन् सम्प्रदाये वर्तते
तस्मिन् सम्प्रदाये कल्याणस्य प्रत्यक्षा केनापि नैव कर्तव्येति सप्रजनैर्वहितव्यम् ।
इति सहजानन्दसम्प्रदायस्य दोषदर्शनं दिङ्मात्रमिह जगितसधिकञ्च स्वबुद्धौदनीय-
मिति ।

सर्वस्मिन् सच्चिदानन्दोऽजोऽनन्तस्सर्वशक्तिमान् ।

सूयासमां सहायो नो ग्यायकारी छुचिः प्रभुः ॥ १ ॥

सुमिरामाङ्गुचन्द्रेऽब्धे सहस्रस्याऽसिते दले ।

एकावश्यामर्कवारे यन्धोऽम्पूतिमागमत् ॥ २ ॥

स्वामिनारायण-मत-खण्डन

(गुजराती भाषानुवाद)

सहजानन्दवि मतों के प्रति और उन मतों का खण्डन—

प्रश्न—सहजानन्द नामक पुस्तक कौन ?

उत्तर—सहजानन्द साराण्य का प्रस्ताव और स्वामिनारायण वर्य भाषाव्यं ।

प्रश्न—नारायण कौन है ?

उत्तर—गोखोक्त और वैकुण्ठ । एतैवासा, कर्तुर्भुज, द्विभुज और लक्ष्मीपति ईश्वर है ।

प्रश्न—वह सब भी (सन्तो) है कि नहीं ?

उत्तर—ईश्वर निश्चय है, इससे वह भी है ।

सहजानन्द—ऐसा होना अवश्य है, क्योंकि वेद कहा कि—

“ईश्वर सर्वव्यापक, वीर्यरूप, सरीर, छिद्र और भावी से रहित, शुद्ध और पाप रहित है ।”

सर्वशक्त्यासी और सर्वव्यापक ईश्वर का जन्म-मरण और वेदधारण ही नहीं, जिसका जन्म-मरण और सरीर धारण हो उसको ईश्वर कभी कह ही नहीं सकते । फिर सहजानन्द तो कहना है ?

तो मुरदा वास्ते आचार्य का नाम जिसकुल नहीं बदलता, क्योंकि सहजानन्द नाम और इती अभ्यास कराने को असमर्थ है । आह्वयन कहा कि—

“अपना गुरु जो कि वेद पढ़ा हुआ और केवल ईश्वर की ही भक्ति करता हो, उसके पास शिष्य को अपने हाथ में समिध नामक लकड़ियों को लेकर जाना चाहिये ॥”

और वही मनु भी साको वेता कि—

“जो आह्वयन, अत्रिय अथवा वैद्य गुरु, अपने शिष्य को यज्ञोपवीत आदि धर्म-निष्ठा कराने के वेद को अर्थ और कल्पसहित पढ़ाने तो ही उसको ‘आचार्य’ कहना चाहिये ॥”

सहजानन्द की बनाई हुई शिक्षा-पद्धति, सिद्ध होता है कि सहजानन्द पुस्तक में बहुत कुछ पाखण्ड वर्णन किया है । सहजानन्द की शिक्षापद्धति के रसोक्त अर्थ निम्नलिखित है—

“श्रीकृष्ण जिनकी जाई घोर राधाजी सङी ॥ ओर जिनको छाती पर लक्ष्मीजी ॥ है और जो वृन्दावन में बीड़ा करते हैं, उनका मैं हृदय में ध्यान करता हूँ” ॥ १ ॥

राधा बाग और बरिण, पश्चिम, आसपास और ॥ सीधे कहाँ लड़ी है, ॥ प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द द्वारा किसी को भी निश्चय होता नहीं। इसलिये सहजानन्द ने जो कल्पना करी जो व्यर्थ है। जबकि छाती के ऊपर लक्ष्मी बैठी है तो कृष्ण के मुख में हरिप्रता बैठी है, ऐसा ॥ पहुँचा। महाभारत ॥ कहा है कि “कृष्ण द्वारिका ॥ पहुँचा ॥ गये”। ॥ कौन जाने कि कृष्ण का जीव इस समय कहाँ है? कृष्ण तो वृन्दावन ॥ बीड़ा करते हुए ॥ को नहीं बीछ पड़ते, किन्तु वृन्दावन में बहुपालकभर्य पावाचारि को मूर्तियाँ दीसती हैं। निराकार, जन्म-मरण-रहित ईश्वर को छोड़ ॥ कृष्ण का मैं हृदय ॥ ध्यान करता हूँ, ऐसा कहना विप्लव है ॥ ॥

“मुकुन्दानन्द आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी घोर भट्ट मयाराम आदि गृहस्थ मेरे आश्रित हैं” ॥ ४ ॥

मुकुन्दानन्द आदिकों ने वेद और ईश्वर पर ॥ रखी नहीं, इससे ॥ नैष्ठिक ब्रह्मचारी नाम छटता ही नहीं है ॥ ४ ॥

इसी प्रकार ॥ इनके बहुत से भागे ॥ रत्नोक भी भण्ड और घण्टा हैं।

“रास्ता चलते हुए शिवालय आदि जो देवमन्दिर आवें, उनको नमस्कार और प्रेम ॥ उनका दर्शन करना चाहिये” ॥ १३ ॥

॥ आदि मूर्ति ॥ को देवालय नाम दिया। इससे—और ॥ दर्शन करना इस ॥ मनर्थ ॥ कहने से—मालूम पड़ता है कि सहजानन्द पदाब्धिविद्या मिलकृत नहीं ॥ का ॥ १३ ॥

‘अपने वर्ण आश्रम का जो धर्म उसका कोई पुरुष त्याग ॥ करे, उसी प्रकार पालककल्पित परधर्म का आचरण भी नहीं करना चाहिये’ ॥ १४ ॥

॥ सहजानन्द ने वेदोक्त अपने वर्णाश्रम धर्म का त्याग किसलिये किया? जो कहो कि त्याग नहीं किया तो वेदविद्वत् मूर्तिपूजन, कण्ठी, तिलकधारणादि वासनकों का आचरण क्यों किया-कराया? ॥ तो ॥ से सिद्ध होता है कि सहजानन्द ने अपने पर ॥ अपने आप ही कुठार मारा है, यहाँ तक कि अपने कथन को अपने ही से डाला है ॥ १४ ॥

“जिसके कहने से कृष्ण-भक्ति में भंग पड़े, उस पुरुष के मुख से कभी भगवान् की कथा-वार्ता सुननी नहीं चाहिये” ॥ १५ ॥

॥ कृष्ण की हो भक्ति करने में ॥ चर्च रहता है। इस प्रकार सहजानन्द का कहना व्यर्थ है। क्योंकि वेद में वहाँ वर्णाश्रम धर्म प्रतिपादन प्रकरण चला है, वहाँ पर कृष्ण की भक्ति करने यही स्वधर्म है, ऐसा नहीं कहा। ॥ ऊपर से ॥ चाहिये कि सहजानन्द और उसके सप्रवक्ताओं ॥ मुक्त ॥ कभी किसी को कथा-वार्ता

नहीं सुननी चाहिये। कृष्ण को (गुरुवा को) शत्रु मान देना ही नहीं बन सकता, क्योंकि इसके जन्म-मरण आदि बोध हुए हैं ॥ १५ ॥

“इन्हीं से श्रुति अथवा ज्ञानवार्ता मनुष्यों को सुननी नहीं चाहिये, इसी प्रकार स्त्री, राजा और राजपुरुषों के वाद-विवाद नहीं करना चाहिये” ॥ १६ ॥

भास्वत्स्वयादि महान् श्रुतिर्वागं मित्रवागं के साथ वर्म पर विचार किया जा, इससे सहजानन्द कल्पना करने योग्य नहीं ॥ १७ ॥

“कृष्णदीक्षा की प्राप्ति तब तो तृतीया की बनी हुई भाषा पहरणी और आदि भागों पर ऊर्ध्वनिपुण्ड्र करना चाहिये” ॥ १८ ॥

कृष्णदीक्षा, तुलसी-साक्षा-धारण और ऊर्ध्वनिपुण्ड्र आदि जो कहा, सो सहजानन्द कहता सिद्धा है, क्योंकि ऐसा वेदविपक्ष और पुक्तिरहित है। कण्ठी थोड़ासा हिलक धारण करने से पुण्य होता तो कण्ठी का धर्म तो और भुज तथा शरीर लीप देने से धर्मयुक्त पुण्य होता ऐसा मानना पड़ेगा, और जो ऐसा मानते हो तो यह कान अन्दी करो ॥ १९ ॥

सहजानन्द ऐसे-ऐसे कितने ही लोक प्रथ हैं।

“वक्षपरम्परा से जो ब्राह्मण श्वाश धारण करता हो तो उसको मेरा प्राथित होने पर उसका त्याग नहीं करना चाहिये। नारायण और केशव की एकारभता (अभिन्नता) ही है, क्योंकि वेद में इन दोनों को ब्रह्मरूप गिना है” ॥ २०-२१ ॥

त्रिपुण्ड्र, श्वाश का धारण करना, ऐसा सहजानन्द ने माना, सो सहजानन्द ने शपथ की कि कितने ही त्वागी और अपने सम्प्रदायवालों की कितनी छुड़ाई? “मेरे प्राथितों को” ऐसा बचन सहजानन्द ने बार-बार लिखा है, मिथ्या है। क्योंकि जिसको जन्म-मरण आदि बोध प्राप्त हुए, ऐसे अविद्वान् जो ब्रह्म निष्फल है।

नारायण और केशव दोनों एक ही हैं, ऐसा सहजानन्द ने ऊपर कहा है, सो मिथ्या है, क्योंकि वेद में केशव और नारायण को ब्रह्मरूप माना नहीं ॥ २२-२३ ॥

“इस प्रकार करने के बाद राधाकृष्ण की छवि अथवा मूर्ति का प्रेम से दर्शन करके यथाशक्ति उनका मन्त्र जप करना, उसके पीछे संसार व्यवहार चाहिये” ॥ २४ ॥

राधाकृष्ण को सहजानन्द या दूसरे किसी प्रत्यक्ष देखा नहीं, फिर उनकी छवि मूर्ति कैसे हो? यह ऊपर सिद्ध होता है कि सहजानन्द जो कुछ कहता है, वह बिलकुल असत्य है ॥ २५ ॥

“पादाब्ज अथवा घातु आदि की बनाई हुई मूर्ति की यथाशक्ति कल-कूल आदि पदार्थों से पूजा करनी और पीछे कृष्ण का अष्टाक्षर मन्त्र जपना” ॥ २६ ॥

इस लोक सिद्ध होता कि सहजानन्द बुद्धि बड़ की, क्योंकि वेदविपक्ष

पाषाणादि मूर्तिप्रभु का इतने प्रतिपादन किया है। वेदविष्णु कृष्ण मन्त्र अपने सहाजानन्द को नास्तिक तब दिया था लक्ष्मी ॥ ५१ ॥

“हरि को नैवेद्य दिये पीछे बाकी बची प्रसादी आप खानी चाहिये और कृष्ण-सेवा ॥ जिस प्रकार बन सके, उसी प्रकार तत्पर रहना” ॥ ५२ ॥

हरि प्रत्यक्ष दीक्षता नहीं और मूर्तियों में भोजन करते शक्ति नहीं, कारण ॥ मूर्ति को नैवेद्य पढ़ना व्यर्थ है। यह विष्णुकृत सप्त-कण्ठ है, क्योंकि जब ऐसा होता है, तभी अपने अंगुष्ठे ॥ वर्तन और इन् इन् पुं पुं करके भोजन करने थोड़ा होता ॥ ५३ ॥

“अपने आचार्य ने जो कृष्णकृत दिया हो और जिस में प्राणप्रतिष्ठा करदी हो उस ही की सिर्फ सेवा करनी और को सेवा नहीं करनी। हर रोज शाम भगवत्-मन्दिर में जाना और वहां राधापति कृष्ण का ऊंची आवाज से कीर्तन करना” ॥ ५४-५५ ॥

पाषाण आदि मूर्तिस्वरूप जिसकी प्रतिष्ठा होती है, नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो केवल पत्थर ही है। ऐसा पत्थर किसी को कभी सेवनीय नहीं। इसी प्रकार उसको नमना भी नहीं। सर्वशक्तिमान्, अवताररहित, कारी, ब्रह्मा, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक, निराकार और ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी मनुष्यों को पूजा करनी और उसी नमना चाहिये।

शाम ॥ मनुष्यों को सगवत्समिन् ॥ पाषाणादि मूर्तियों को, और जिसका जन्म-मरण हुआ, ऐसे राधापति कृष्ण नामक मूर्तों की पूजा करनी और उसका ऊंची आवाज ॥ कीर्तन करना, ऐसा जो ऊपर कहा, तो सब मिथ्या उपदेश है। यह ऊपर से ॥ है कि सहजानन्द कृष्ण की तरह भोका है। वह वेदविष्णु विष्णुकृत नहीं जानता था। उपदेश से सहजानन्द की सङ्गति भी नहीं हुई होगी, ऐसा अनुमान किया ॥ है।

मिथ्या उपदेश को जो स्वीकार करता और जो दूसरों की करता है, उसकी सङ्गति न तो हुई और न होती ॥ और न होगी भी। जो मनुष्य वेदादि संहिता, पञ्चपातरहित और वैश्वदेवि स्थाणादि स्वरूप धर्म का बोध करता है, उसको और जो मनुष्य यथावत् ऐसे बोध को स्वीकार करता, और ग्यायकारी, ब्रह्मा, निराकार परमेश्वर की प्रार्थना, उपासना तथा स्तुति बराबर करेगा, केवल उसको सङ्गति प्राप्त होगी। इसी ॥ जाने ॥ श्लोक समुद्र है ॥ ५६-५७ ॥

“एकादशी प्राति सम्पूर्ण ब्रह्मों को रक्षना और कृष्ण के जन्म-दिवस और शिव-रात्रि को बड़ा उत्सव करना चाहिये” ॥ ५८ ॥

एकादशी प्राति ॥ वेद ॥ कहीं मिले नहीं, किन्तु वेद ॥ तो ब्रह्मचर्य, साध-नाथ्य प्राति ॥ करना सिखा है। सिद्ध हुआ कि एकादशी प्राति अतों का रक्षना व्यर्थ है ॥ ५९ ॥

“सम्पूर्ण वैष्णवों के अधिपति जो बलभावाये उनके पुत्र विट्ठल ने जो-जो निर्माण किये हैं, उन सब उत्सवों को विट्ठल के अनुसार करना चाहिये। जिस प्रकार विट्ठल ने कृष्ण की सेवा करी है, उसी प्रकार ग्रहण करनी। द्वारिका आदि मुख्य स्थानों पर अतिपूर्वक यथाविधि करनी, और कंगाल मनुष्यों पर दया रखनी। मेरे आश्रितों को विष्णु, शिव, ब्रह्मपति, पार्वती और मूँ इन पांच देवताओं को पूज्य मानना चाहिये। भूत-प्रेतादि करने तो कबच भयना हनुमान मन्त्र का अप करना। परन्तु किसी दृष्ट देव जप करना नहीं” ॥ ८१-८५ ॥

सर्व वैष्णवराम बलभावाये के पुत्र विट्ठल परधनहरण, भयनाश, परस्त्री-ममतादि व्यभिचारों को स्वतः करके उपवेश किया है। कर्म करनेवाले पुरुष के विषय सहजानन्द ने अपनी सम्मति देकर उपदेश किया है, इससे सहजानन्द भी कुछ था, यह सिद्ध हुआ।

द्वारिका आदि तीर्थयात्रायें करनी, ऐसा जो सहजानन्द उपदेश किया, केवल अशक्ति ही किया है, यह निश्चय जानना। जड़, पत्थर, पानी आदि पदार्थों में तीर्थोपवेश का सम्भव सीकता नहीं। इसलिये यह उपवेश अत्यन्त दुःखदायक है। छात्रोद्य उपनिषद् में तीर्थ शब्द का अर्थ वेद अथवा ईश्वर जान होता है, जिससे अविद्या, जन्ममरण, दुर्ब-शोकादि दुःखों तरे, उसी नाम तीर्थ होता है।

शिव, विष्णु, ब्रह्मपति, पार्वती आदि देहपारी मुर्दाओं की पूजा और सूर्य स्वतः जप है, इससे उसकी पूजा विषय वेद में कहा नहीं। इसलिये एक परब्रह्म की पूजा करनी चाहिये, और पार्थों की पूजा करनी, यह जो सहजानन्द कहा है, वह मिथ्या है। भूत-प्रेतों निवारण के लिये नारायण अथवा हनुमान मन्त्र का करना, ऐसा उपदेश करने मालूम पड़ता कि सहजानन्द की भ्रम उत्पन्न हुआ होगा ॥ ८१-८५ ॥

“वेद, व्याससूत्र, भागवत, भारत में कहा हुआ विष्णुसहस्रनाम, भगवद्गीता, विदुरनीति, स्कन्धपुराण और वैष्णवखण्ड में कहा हुआ वासुदेव माहात्म्य और याज्ञवल्क्यस्मृति आदि आठ सङ्ख्याओं प्रमाण मुझे दृष्ट है। बाह्मण, लघिम और वैश्य जो अपने कल्याण इच्छुक और मेरे शिष्य हैं, उनको इन आठ शास्त्रों को सुनना और पाठ करना और कराना चाहिये। इन शास्त्रों में आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त के निर्णय के लिये याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताधरा नामक टीका का भी ग्रहण करता हूँ। भागवत के पाँचवें और दशमस्कन्ध कृष्ण-लीला लिखी है, इससे वे दो स्कन्ध अवश्य जानना। भागवत के दशमस्कन्ध में अष्टि-शास्त्र, पाँचवें योगशास्त्र और याज्ञवल्क्यस्मृति में हमारा धर्मशास्त्र दर्शन किया है। गारीरक और भवद्गीता का भाष्य जो रामानुज आचार्य ने बनाया है, वह हमारा अध्यात्मशास्त्र है। इन आदेशों के जिन-जिन वाक्यों में कृष्ण, धर्म, भक्ति और वैराग्य का वर्णन किया हो, उन वाक्यों को दूसरे वाक्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानना, और कृष्णभक्ति धर्म के साथ ही रखनी चाहिये” ॥ ८६-१०२ ॥

ऊपर के सब श्लोक (प्रायः) अनुवाद हैं। भागवत आदि पुराण और

विष्णुसहस्रनाम, जगद्व्यासा आदि ॥ ही केवल स्वीकार, दूसरे पक्षों का त्याग, प्राप्तवन्त्यस्मृति ॥ मिताक्षरा टीका का ग्रहण, पूर्वमीमांसा ॥ सन्तुष्टि का त्याग करने से और वायुदेव के मातृधन्य शिरोसे से सिद्ध होता है कि सहजानन्द अविद्याम् था । सहजानन्द भावगत के श्रेष्ठ, विद्या, सूत-प्रेत धन्यम् तथा प्रतिपादक वक्ष्य-इत्यन्त को सर्वशास्त्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानता है, अतएव जान पड़ता ॥ कि सहजानन्द वैश्वामित्रक (नास्तिक) था ।

दशमस्कन्ध में भक्ति के लक्षण नहीं है, किन्तु अधिचार ॥ अथर्व ॥ प्रतिपादन प्रसिद्ध ॥ पांचवें स्कन्ध ॥ योगशास्त्र का प्रतिपादन तो किया नहीं किन्तु योगाभ्यास का प्रतिपादन किया है । श्रौतसूत्र और मीमांसा आदि धर्मशास्त्रों का निरसकार करने से और इसे हुए पदार्थ को फिर से बनने ॥ समान 'प्राप्तवन्त्य स्मृति' का स्वीकार करने से ऐसा मान्य पड़ता है कि सहजानन्द वेद के कर्मकाण्ड, उपासना-॥ और मातृकाण्ड विषय में ॥ नहीं जानता था । शारदेयक-सूत्र का रामानुज से किया हुआ अति प्रशुद्ध भाष्य का प्रमाण मानने ॥ सहजानन्द अविद्याकी भा, यह सिद्ध होता है ।

श्रीकृष्ण ने खुद ही वेदवाक्यों को सर्वोत्कृष्ट माना है, फिर सहजानन्द ने ऊपर जो दशमस्कन्ध आदि को श्रेष्ठ मिला है, सो सहजानन्द को ॥ हुआ होगा, ऐसा जान ॥ है । वेदवाक्य सर्वोत्तम हैं, यह प्रह्लादि विद्वानों का सिद्धान्त है । परन्तु सहजानन्द शौकता ॥ कि कृष्ण ॥ देव की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, यह सहजानन्द ॥ सरमाके दूक करना जीता ॥ ॥६३-१०२॥

“जिस प्रकार हृदय में जीव रहता है, उसी प्रकार ईश्वर अन्तर्दामोषते ॥ जीव में रहता है, वह स्वतन्त्र और सबको जन-जन के कर्मों का फलदाता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्रीकृष्ण भगवान् उपासना करने योग्य पञ्चदेव तन्त्र पराशरों के आदिर्भाष का कारण (प्रसिद्धकर्ता) है, ॥ वह राधा के साथ हो तब वह राधाकृष्ण, रक्तिणी ॥ साथ ही तब ॥ लक्ष्मीनारायण, धर्जुन के साथ हो तब नरनायक, और जब बलभद्रादिकों से मुक्त हो ॥ उसको जैसा-वैसा नाम देना चाहिये ॥१०७-११०॥

जीव के सदृश कभी ईश्वर बनता नहीं, क्योंकि सर्वशक्ति, सर्वज्ञता, निर्विकारत्व ॥ गुणयुक्त ॥ ईश्वर का ही है । जन्म, मरण, दुर्घ, शोक आदि गुणयुक्त कृष्ण को परब्रह्म, भगवान्, पूर्ण पुरुषोत्तम आदि नाम देना बिलकुल सम्भव नहीं है । एक सर्वशक्तिमान्, स्वयंकारी, ब्रह्मा, सर्वभूतार्थामो, लज्जितानन्द-स्वरूप, निर्विघ्न, निरसकार, अवताररहित और वेदयुक्तिसिद्ध परमात्मा को छोड़ ॥ ॥ ॥ कृष्ण की ॥ करनी—यह जो सहजानन्द ने कहा है, इससे मान्य पड़ता ॥ कि सहजानन्द को परब्रह्म नाम बिलकुल नहीं ॥ । राजा ॥ 'जन्म' ॥ प्वाते की स्त्री की । कृष्ण ॥ इससे कोई ॥ नहीं था । ॥ की स्त्री का नाम रक्तिणी था, ॥ उसको लक्ष्मीनारायण नाम देना अयोग्य है । इस प्रकार कथन ॥ सहजानन्द के

अपनी प्रसन्नता बतलाई, क्योंकि [ ] के बिना सहजानन्द [ ] कल्पन मुक्तिरहित
बिकाई पड़ता ॥ १२०७-१२०८ ॥

“उन्हीं की ही (सिर्फ कृष्ण की ही) सब मनुष्यों को भक्ति करनी चाहिये,
उनकी भक्ति करने [ ] बिना सुख का दूसरा साधन कुछ भी नहीं है” ॥ १२३ ॥

कृष्ण का सुख का ही कल्याण हुआ कि नहीं, [ ] विषय [ ] विद्वानों की संगम
[ ] होता [ ] । [ ] ने स्वयं ही एक ईश्वर की [ ] की [ ] और वसा ही करने का
उपदेश किया है । फिर सहजानन्द ने जो ऊपर कहा है कि [ ] मनुष्यों को केवल
कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिये, उनकी भक्ति करने के बिना [ ] [ ] दूसरा साधन
[ ] भी नहीं है, वह कहकर उसने अपनी प्रविष्टा बताई है ॥ १२३ ॥

“शुणवान् पुरुषों को विद्यादि गुणों का उत्तम फल तो यही है कि कृष्ण की
भक्ति और सरसङ्ग करना । उसको छोड़ के जो कोई दूसरा कुछ करेगा, वह विद्वान्
होकर भी धर्मोपनिष्ठात् नरक पावेगा” ॥ १२४ ॥

इस श्लोक में छन्दोभङ्ग दोष होने से मालूम पड़ता है [ ] सहजानन्द [ ]
छन्दोभङ्ग विषय [ ] कुछ भी समझ नहीं थी । कृष्ण मर गया, इसलिये अब उसकी
भक्ति करनी उपयोग्य और निष्फल है । विद्वान् लोग अपनी विद्या के प्रकाश [ ] सर्वथा
सम्पत्ति पाते हैं, किन्तु प्रविष्टा, अधर्माधरण और [ ] से सहजानन्द जैसे अविद्वान्
पुरुषों को असम्पत्ति [ ] होती है, ऐसा दोष पड़ता ॥ १२४ ॥

“तीन प्रकार के शरीरों से जो विलक्षण जीवन उन में ब्रह्मरूप की भावना
करके श्रीकृष्ण की ही भक्ति सर्वदा करनी” ॥ १२५ ॥

जो जीव ब्रह्मरूप हो तो ब्रह्म की पुरुषता [ ] क्यों नहीं दीकती ? जो जीव
ब्रह्मपुरुष हो तो जिस प्रकार ब्रह्म ने यह सब जगत् रचा, इसी प्रकार [ ] छोड़ा
ही मजबूत जगत् क्योंकर नहीं रच लेता ? जो जीव ब्रह्म एक ही तो प्रविष्टा [ ]
मरल, हर्ष, शोक, डंडी, ताप, सुख, दुःख, ताप [- उषर], पीड़ा और बन्ध [ ] [ ]
में मानने पड़ेंगे । जो जीव है ब्रह्म जिस हो तो सहजानन्द [ ] कहना स्वयं हुआ ।
कृष्ण स्वयं ही ब्रह्मभक्त थे, इसलिये [ ] जीवों को एक ब्रह्म की ही भक्ति करनी और
कृष्णादि [ ] की भक्ति नहीं करनी चाहिये । एक कृष्ण की ही भक्ति करनी—यह
[ ] सहजानन्द ने ऊपर कहा, उस [ ] सिद्ध होता [ ] कि इस [ ] कहने में इसने महान्
पाप किया ॥ १२५ ॥

“मेरा [ ] विशिष्टाद्वैत और मेरा त्रिय स्थान मोसोक है, वहाँ [ ]
कृष्ण को सेवा करनी, [ ] मेरी मुक्ति जाननी” ॥ १२६ ॥

सहजानन्द [ ] अज्ञात [ ] समान है, ऐसा दोष पड़ता है । विशिष्टाद्वैत
[ ] का स्वयं सब समुच्च इसी प्रकार करते हैं कि—अविद्यायुक्त [ ] और मायायुक्त
ईश्वर है । कुछ मनुष्य ईश्वर [ ] एक मानते हैं । इस [ ] तीन-चार पचावीं [ ]
अद्वैत सिद्ध नहीं होता । दूसरे पदार्थ [ ] विना विशिष्ट [ ] हो नहीं सकता । दो

पदार्थ अर्द्धित नहीं हो सकते । किन्तु ब्रह्म तो अवश्य अर्द्धित है । सजातीय, विजातीय दूसरा ब्रह्म है ही नहीं । इसलिये यह भेद ब्रह्म में संयोग किं बिना सिद्ध नहीं हो सकता । वेद और मुक्तिसिद्धि एकरसमाय एक ही ब्रह्म है, यह अर्द्धित ब्रह्म का अर्थ जानना । अतः शीघ्र पढ़ता हूँ कि रामानुज और सहजानन्द के मत भिन्न हैं । गौ धानि पशुओं का लोक मेरा स्थान है, इस ब्रह्मा जो सहजानन्द ने कहा सो अपनी आत्मा के नियम से सहजानन्द कुछ ही पशु ब्रह्मता है । गोलोक में निवास करने से और एक कृष्णसेवा ॥ ही भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा जो सहजानन्द ने कहा है, सो विवक्षा ॥ १२२१ ॥

“मैंने बड़े-बड़े मन्दिरों में जङ्गीनारायणादि मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा करी है, उनकी यथाविधि सेवा करती” ॥ १२० ॥

सहजानन्द अपना और कोई भी बिलकुल विद्या-वर्गविषय और इन्द्रियात्मक बड़े मन्दिरों में रहनेवाली पाषाणादिमूर्तियों की लक्ष्मीनारायण का नाम नहीं दे सकता, क्योंकि वेद में मूर्तिपूजाविषय में कुछ कहा नहीं इसलिये, और मूर्ति स्वतः जड़ है इस कारण से, तथा लक्ष्मीनारायण धावि तो चेतन थे, इस हेतु से मूर्ति का यथा-विधि उपासक करना चाहिये, न कि पूजन करना ॥ १२० ॥

“दो भग्नक पुरुषों की स्त्रियों को अपने-अपने पति की आत्मा लेकर केवल स्त्रियों को ही कृष्णमन्त्र का उपदेश करना चाहिये” ॥ १२३ ॥

सहजानन्द ने जाना कि उपवेशी किं सिद्धाव स्त्रियों से धनप्राप्ति कभी होय नहीं । अतः स्पष्ट रीति से शीघ्र पढ़ता हूँ कि सहजानन्द ने एकदम छल-कपट फैला दिया है । परब्रह्म का भग्न खोड़कर कृष्ण का अर्पण मुर्धामन्त्र का उपवेश करने से सहजानन्द लोभी और झूठाभी ठहरता है ॥ १२३ ॥

“अपने कमाये हुए धन-धान्य का बचता भाग कृष्ण के अर्पण करें, और जो मनुष्य दुर्बल होवे बीसवां भाग कृष्ण को देवे” ॥ १४७ ॥

परधन हरने में और अपने को मुक्त देने में सहजानन्द का छल-भेद सुस्तमज्जुने बोलता है । इस प्रकार करने में सहजानन्द का अभिप्राय यह था कि यत्किञ्चित् मेहुक्त कार्य किं बिना हूँ बसबा, बीसवां भाग लेकर अपने संसार का विषयमुल खूब भोगेंगे । ऊपर कहा है कि कृष्ण को अर्पण करना, तो कृष्ण खुद तो बसबा अथवा बीसवां भाग लेते भी आ ही नहीं सकता, और कृष्ण कुछ ऐसा बरिही नहीं आ । अतः सिद्ध होता है कि सहजानन्द ने गोकुल किं ब्रह्मस सम्प्रदायवासी की तरह भ्रम घूर्त्ता चलाई है ।

ऐसे-ऐसे बूत सम्प्रदायों के फल जाने से अपने धार्म्यवर्त देश को बहुत हानि उठानी पड़ी । इसलिये तब सज्जनों को अब उठाकर इन सम्प्रदायों को जड़-मूल से उखाड़ डालना चाहिये । जो कभी उखाड़ डालने में न आये तो अपने देश का कल्याण कभी होने का ही नहीं ॥ १४७ ॥

“एकादशी आदि जनों का यथाशक्ति और शास्त्र प्रमाण से उद्यापन करना ।

उद्घापन मन की इच्छा को पूर्ण करता है। श्रावण मास में विस्व आदि के पत्रों से महादेव की पूजा करें-करावें ॥ १४८-१४९ ॥

इससे भी सहजानन्द की घूर्णता दीखती है। जो कभी एकवक्ती भावि वक्ता को नहीं करें तो सिद्धों से उद्घापन बिना धनसाध नहीं होय, भावण ग्रहीते में महादेव पूजन अर्थात् तात्काल भावि मूर्तिपूजा बिना, अपने को सिद्धों से धन, प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं, ऐसे-ऐसे विचारों से सहजानन्द ने अपना कण्ठ दिखाया है ॥ १४८-१४९ ॥

“देव की मूर्ति के सिवाय किसी हुई भयवा लकड़ी आदि की स्तियों की मूर्तियों का कभी स्पर्श न करें और उनकी तरफ दुष्टपूर्वक दृष्टि से देखें भी नहीं” ॥ १७७ ॥

प्रथम तो सहजानन्द ने अपने मन्दिर में राधा की मूर्ति की स्थापना क्यों करी? और ‘जिनकी बाई तरफ राधा है’ इत्यादि वाक्यों का सहजानन्द ने किसलिये मनुष्यों को उपदेश किया? सहजानन्द ने सिद्ध दुष्टपूर्वक राधा का दर्शन किस लिये करते हैं? इस प्रकार के प्रसक्त घेत और वक्तवाद से सहजानन्द पर अनेक प्रकार के दोष लगते हैं ॥ १७७ ॥

“सब इन्द्रियों की जीत लेना, उनमें में विशेष करके रसना इन्द्रिय को जीतना, किसी को द्रव्य का संघट्ट करना नहीं, उसी प्रकार किसी की करने भी नहीं देना। किसी की स्थापना करना नहीं, वैर्य का त्याग करना नहीं और अपने रहने की जगह में परस्त्री को आने देना नहीं चाहिये” ॥ १८८, १९० ॥

सिद्ध साधु ही जितेन्द्रिय होते, ऐसा जो दुष्ट उपदेश बैठे हो, तो तुम क्या प्रसाधु हो? तुम्हारे विचार में क्या गृहस्थ जितेन्द्रिय न होवें? ऊपर कहा कि किसी को स्थापन न करें, तो क्या बिद्या, धर्म, ईश्वर, प्रार्थना, स्तुति और उपासना का स्थापन नहीं करना चाहिये? वेद, धर्म, युक्तिविषय सम्प्रदायों का अज्ञान किसलिये करना चाहिये? और सहजानन्द ने इस प्रकार में सम्प्रदायों का किसलिये स्थापन किया? सब मनुष्यों को इस प्रकार के पापघातों का अज्ञान और सत्यधर्म का भग्नन अवश्य करना चाहिये ॥ १८८, १९० ॥

“इस प्रकार सब मनुष्यों का धर्म संक्षेप से लिखा है, और इन धर्मों का विस्तारपूर्वक वर्णन सम्प्रदाय के ग्रन्थों में से समझ लेना। मैंने सब सत्यशास्त्रों का सार विकास के मनुष्यों को द्रष्ट फल को देनेवाली यह शिक्षापत्री लिखी है” ॥ २०३-२०४ ॥

धर्म का तो लेखमाण प्रतिपादन किया नहीं, किन्तु अपनी कथोलकल्पना से अपनी धारणा का प्रकाश किया सीझता है। वेदादि शास्त्रों में जो यथायत् धर्म लिखा है, उसका ज्ञान सहजानन्द को मिलकूल नहीं था। लिखे हुए धर्म का फिर से लिखना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा करने से दसे हुए को उसने के समझ है। मनुष्यमात्र का समाप्त साम्प्रदायिक धर्म वेद ही है, और शिक्षापत्री आदि धर्म सब विषय हैं। “विस्तार”

काम्य स्थापकत्व नियम से समुद्ध है ॥ "विस्तर" की अपेक्षा विस्तार कथ्य विस्तार चाहिये । जीवन, व्यवसाय, धार्मिक कार्यों में ही विस्तर सम्भव प्रयोग होता है ।

सहजानन्द की सत्यसाधना का बोध तो वाही नहीं, तथा इसने कुछ अभ्यसन भी नहीं किया था, क्योंकि इसने वेद और मुक्तिविषय पाषाण आदि भूतिपूजन, कण्ठी, तिलक आदि आदि कर्मों का प्रतिपादन किया है । शिक्षापत्री में सार की अपेक्षा सत्यता वर्णन किया है । शिक्षापत्री लोभ विषय में तो इच्छा जलवायक है, परन्तु शिक्षापत्री का वाक्य करने से सर्वथा सुखप्राप्ति होती है, यह अनुभवरहित बात है । सहजानन्द ने ऐसे-ऐसे वचनों से सहजानन्द लोभी ठहरता है । लोभ के बिना सम्प्रदाय की वृद्धि होती नहीं, और वृद्धि न हो तो प्रतिष्ठा और धनप्राप्ति भी न हो, और जो उसकी प्राप्ति न हो तो इच्छा विषय-मुक्त नहीं मिले । अतः समझना कि सहजानन्द की वृद्धि कथ्यरूप की ॥ २०३-२०४ ॥

"जो पुरुष भयवा स्त्री इस शिक्षापत्री में कहे धर्मपूर्वक वर्ताने करेंगे, उनको अनन्त धर्म, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त होंगे" ॥ २०५ ॥

जो मनुष्य पाषाण आदि भूतिपूजन आदि पाषाणों का आचरण करेगा, उसको धर्म, धर्म, काम और मोक्ष तो प्राप्त नहीं होगा, धार्मिक अधर्म, अनर्थ, दुष्टदृष्टि, अन्य नरक आदि दोष अवश्य प्राप्त होंगे ॥ २०६ ॥

"शिक्षापत्री के मनुष्य जो मनुष्य आचरण नहीं करें, वे अपने सम्प्रदाय से बाहर हैं, इस प्रकार मेरे सम्प्रदायिक स्त्री-पुरुषों को समझना चाहिये" ॥ २०७ ॥

पाषाण आदि भूतिपूजन, कण्ठी, तिलक आदि साधनसम चिह्न किसी कोई न करें और जो पुरुष इन चिह्नों को नहीं करें तर्क उन्हें पुरुषों को धर्म, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्ति होगी । वेदादि साधनशस्त्रोक्त सनातन, सत्य, पक्षपातरहित, स्याम धर्म का स्वागत करके सहजानन्द आदिकों के बनाये हुए शिक्षा की पत्री आदि छोट और वेद-मुक्तिविषय कर्मों का जिन मनुष्यों ने स्वीकार किया, करते हैं और करेंगे, अथवा पुरुष उन सबको सङ्गमरहित और नास्तिक नाम देंगे ॥ २०७ ॥

"मेरे आश्रित पुरुष शिक्षापत्री का हररोज पाठ करें, और जो विद्याहीन हों, वे प्रीति से उसका श्रवण करें, और जो श्रवण करना भी न बने तो इस शिक्षापत्री की अत्यन्त प्रीति से पूजा करें और इसको मेरी दाणी तथा मेरा रूप जानें । इस पत्री की देवी मार्ग पुरुष को दें किन्तु किसी असुर को न दें" ॥ २०८-२१० ॥

यदि का पदना-मुनना छोड़कर सहजानन्द आदि ने बनाये हुए शिक्षापत्री आदि कपोलकल्पित पुस्तकों को पढ़ने और सुनने से अधिक पाप समझा है । इस जड़, अधर्म पुस्तक की पूजा करने का उपदेश देने में अपरोक्षता मान्य पड़ती है । वाली काशी जीवन बनती नहीं । परम प्रीति में शिक्षापत्री का स्तकार करें, ऐसा जो सहजानन्द ने कहा, सो स्तकार करने के बदले परम श्रवण से इस समुद्ध पत्रिका का स्तकार करें । इस प्रकार कथ्य में सहजानन्द का मूल मतस्य प्रज्ञानी और ज्ञाता की धनाकर उनसे वाच्य पदार्थों का छीन लेना है ।

जो देवी भार्गो होया, वह तो शिक्षापत्री को हाथ में पकड़ेगा सो नहीं। जो मनुष्य विद्यारहित असुर सम्प्रदाय का है, वह स्वीकार करता है। उन मनुष्यों के सम्प्रदाय को 'सम्प्रदाह' नाम देना चाहिये, क्योंकि सम्प्रदाय ग्रन्थकारक है। जिसमें विद्या और विज्ञान का सत्यानास होजाय उसका नाम 'सम्प्रदाह' पड़ता है। वर्तमान में जिसने वेद-विष्णु सम्प्रदाय हैं, उन सबको 'सम्प्रदाह' नाम देना चाहिये ॥२७८-२९०॥

प्रश्न—परम सत्य में सहजानन्द अपने शिष्यों का हाथ पकड़ विमान पर चढ़ा के वैकुण्ठ ले जाता है, और परम सुख देता है, इत्यादि गपों का सहजानन्द के शिष्यों के द्वारा सुना जाता है, वह सत्य हैं कि मिथ्या ?

उत्तर—विसकुल मिथ्या बोलता है, क्योंकि जो पुरुष मर गया, वह फिर से जाकर प्रयाग शरीर धारण कर ही नहीं सकता। जो कभी वंसा करने में समर्थ हो तो सम्प्रदायवालों ने छल-कपट से जो मुष्कल ब्रम्ह डकट्टा किया है, उसको मोमने के लिये भी प्रवश्य माना चाहिये। अतः सम्भ्रता चाहिये कि सहजानन्द आदि पूर्ण; भक्तानी मनुष्यों को मोह में डालने के लिये ऐसे-ऐसे कथन करते हैं।

अपने शिष्यों के हाथ पर सोह का लज्ज बाण कर चक्र आदि चिह्नों के करने से सहजानन्द के सम्प्रदायवालों को क्षयान्त प्राप्त होगी। जो मनुष्यामृत है, वे स्त्री-दसेन और धातुस्पर्श नहीं करते, गृहस्थ आचार्य मोक्ष के हेतु से मन्दिर बांध, कपट से दण्ड आदि पदार्थों को छोन लेते हैं, दो-दो निवाह करने आदि धर्म जिस सम्प्रदाय में होते हों, उसमें कसमाण जो आशा किसी सज्जन पुरुष को कभी नहीं रखनी चाहिये।